八瓊室金石補正續編

檀山大覺院牒

高一尺五寸廣二尺十一行
正書在淶水西二十五里

尚書禮部　牒字徑一寸二分

易州淶水縣檀山村院僧惠性狀告本院自來別無名額已

納訖合着錢數乞立院名勘會是實須合給賜者

二行字徑七分

牒奉

勅可特賜大覺禪院牒到准

勅故牒

大定叁年正月拾伍日令史向昇主事安

中憲大

此行當二格也

夫行員外郎李

以上五行字均徑八九分

金大定三年正月十五日

郎　　　　中

侍　　　　郎

二行字徑一寸一分

正奉大夫禮部尚書兼翰林學士承旨知制誥修國史□

此行擠寫横徑一寸三分

甯國院牒弁記

高三尺七寸廣二尺三寸上截大半刻牒十二行行字大小正行書皆不一下截刻記二十五行行二十六字行書

在順天求安鉊情村甯國寺

勅賜甯國院碑篆額題六字

尚書禮部　牒　此行字徑二寸

大興府安次縣□□村院僧□定狀告本院自来別無名額

□□院□□□是實須合給賜者　此二行字徑六分

牒奉

勅可特賜甯國院牒至准

勅故牒

大定三年二月十三日令史向昇主事安押

金大定三年二月十三日

朝請大夫行太常丞權員外郎劉押

中憲大夫行員外郎李押

郎中

侍郎

正奉大夫禮部尚書兼翰林學士承旨知制誥修國史王

此行摘寫橫廣三寸一分

右上截

維大金國中都大興府安次縣惠化鄉雷犢村　圓國院碑

記

夫自三王而下至於周公仲尼皆得稱為聖人者無他以其

能垂世立教有益於斯民而已仲尼既沒歷數百年異人不作迨於東漢永平閒天竺之教始入中國其法去貪嗔癡以除人之罪障修戒定恵以植人之善根考其立教之旨與夫周公仲尼之道所謂殊塗而同歸始異而終一者也由是流蔓四方愈久愈熾塔廟精舍徧於天下雖□家之衆亦皆繪其象而□事之若嚴親焉由是言之佛之不可思議功德亦可見□

方今聲教所加廣輪萬里上由萬雉之□□□於十室之邑茍有佛宇而無名稱者皆得上請爰賜之額蓋將以□聖人之教而厲釋氏之心又有以助吾治化者也京畿之大縣曰

安次其境有畨犢聚者古精舍存焉其正殿宏敞基高數仞詢之故老不知紀年其規摹簡朴蓋唐之舊加以叢林之秀衆所依歸其邑里有大檀越張忠勇者鳩率信士同心協力上其狀於詞部因錫号曰隆國于是里人踴躍並生歡喜將託斯文以傳不朽其邑僧祖壽來請銘於余乃銘之曰

□□□　萬物出　聖人興　群生律　黃虞□　周孔述　道德□　仁義立　俾斯民　惠迪吉　天下□能事畢　數百年　乃有佛　垂教言　其歸一　推是道　徧塵刹　一言蔽　五欲空　遵大路　由同轍達彼岸　濟同筏　□□□　動陰隲　善惡報　有成

說始精進終解脫廟象嚴香火潔名号崇

顯膀揭毋不敬疇敢褻信士喜衆生悦銘之

曰期不滅

當縣東關何格空五□□格空七刻石

良鄉縣圓業寺花嚴院講經沙門　　利贇書丹并

篆額

□□大夫充翰林修撰同知　　制誥著作□揚□仁

撰

大明寺碑

高五尺五寸廣二尺四寸七分二十行
行五十三字字徑八分行書在淶水

大金淶水大明寺碑 篆額題八字

大金易州淶水縣大明寺碑

朝奉大夫前行代州五臺縣令騎都尉隴西縣開國男食
邑三百戶賜紫金魚袋李[illegible] 撰
中散大夫行尚書刑部員外郎上騎都尉宏農縣開國子
食邑五百戶賜紫金魚袋楊 邦基 書
中奉大夫禮部尚書兼翰林學士承 旨知 制誥修
國史上護軍太原郡侯王 競 篆額

金大定三年四月八日

佛道教人遷善遠辠蓋有通于世治前代以來未之或抑也
由是都府郡邑雲壁山林之閒在在處處靡不崇修廬宇以
棲其徒然亦有隆替之異者何哉由得人不得人爾得人倡
導則衆伴能協基本能固道教能闡苟非其人雖欲切求三
事之集恐可得邪從來又多擅自營剏淆混相半莫得而正
焉
國朝爰立新法有能匡攝而非 官建及無舊據所授名者
計立屋楹數若干以為院若干以為寺許等第輸錢以給新
額用正其名要之非特設此務益 公調蓋亦甄別人材俾
闡教法而有助于世治也惟是邑有是道場者由來遠矣經

始之迹莫詳所自按唐開元五年所造石像記刻乃開利寺之遺緒也五代兵火之餘更為殘缺賴不乏人保護僧完延歷于茲開利之名久而無聞□由闢地得石羅漢像九十有六軀故是院也以羅漢名之因而莫更先是祖德詎克盡紀姑自去遼大安間有耆宿曰德敬作新佛宇著厥勞績逮本朝有傳戒悟寂大德善常勘校大師思□清源長老圓略講論法師歸成此四人者号稱龍象迭為持護由茲以降迄今上首善聰自餘尊德善琪善才率諸居徒一乃心力共濟美利土木之功綽有加焉故毗盧釋迦二大殿南北對峙觀音堂賢聖位列為肘掖饗廚賓次以居于左鐘閣門樓以處

手右至於後侶宴息之寮錢穀弆藏之室齋樓相接翼翼周
環計之足及為寺之格衆論僉諧應數飛蚨往以　上請用
錫是號又請禮部尚書王公競為書其額製榜高揭振耀
一時非特彼徒處快榮光抑大為十方信士歡喜讚嘆以滋
皈嚮意然後知佛之為道長明而不晦也具道始末屬余誌
之不獨衒其空言為之夸詫又將俾爾儆戒自懼守而勿替
命工鑱石以永昭示其詞曰

天懸日月　是謂大明　張皇寶刹　取象　錫
名　惟佛之道　可兩曜并　宜為徒者　力贊
運行　茲實得人　居上首位　與衆協心　同修善

利

制作增新　莊嚴壯麗　未娓前人　衡山所置

伦山之石　砻之作碑　載實其迹　匪誣厥辭

既夸荣章　亦儆傒持　緜綿作炳　垂示無期

大定三年四月八日寺主沙門善定等建

普照院記

高二尺四寸五分廣一尺四寸五分十七行行三
十至三十四字不等正書在永清信安鎮龍泉寺

勅賜普照禪院

蓋聞西方之教來自漢明帝釋之宮興於梁武故聖人憫悼衆生欲令觀相廣闢方便門行像教於世俾閻浮提漸而染之厥後在在處處或塑其像或繪其容足有皈依者哉切以永清縣南五十有五里曰南信安有古佛刹幾經隳廢不知何年皆曰王若卞耶耶施地初建又至大康年分王孝之耶耶重建後至天眷元年有比丘去憂上人與其徒衆躬率檀那經之營之再建法堂一坐中繪毗盧四智佛像兩之十

金大定三年十月十六日

六高僧又於西北隅特建土地堂一所及僧房十五餘間皆以五彩彰施七寶嚴飾究其所產堂東有井一所内出甘泉可供十方之衆院内家菓一百餘株四向園林鬱鬱葱葱對影交陰曉瞑寒煙蒼籠翠靄諸方未有其比於茲福地建立叢林豈不宜哉是以内居清衆一蓋約近二十人外貫檀那四顧方周致伯戶冬宣　大教興利他之悲夏坐安居起自利之行禪講兩全性相俱備覷衆雖圓奈無名額至大定壬午歲有當今

聖明仁孝皇帝至明至聖御圖秉籙法政施仁憫滿國佛刹未有名額者降普天

恩宣施寺号此院　特賜普照禪院之名永為脩行道塲之
會内有院主住持之僧慧公者悲心廣大利益弥深恒懷屈
已之心每抱利他之念率内外衆共讃
皇恩處非小緣難任嘉号衆皆議曰若非刋石恐有泯絶遂
乃刻石一時留名万代永為不朽　僕雖寡陋忝託魁誠難
辝以諾因具本末附而傳之
侯邦達撰　刋石李文選
大定三年歲次癸未十月戊午朔十六日癸酉庚時建
里人清河張子春書
石兩旁各有重書立石題字搨者未盡加墨

靈嵓院牒并僧俗題名

高三尺五寸廣二尺三寸五分上截牒十三行行字多寡大小正行不一下截右上列四行下列十一行左十一行行字均不一字徑五分至七分正書在唐縣

重修靈巖院記 篆額

尚書禮部牒

定州唐縣嫌薄村住院僧洪昇狀告本院自來別無名額

已納訖合著錢數乞立靈嵓院勘會是實須合給賜者

牒奉

勅可特賜靈嵓院牒至准

勅故牒

金大定四年三月

大定肆年叁月　印　日令史向昇押　主事安假　權宫

押

奉議大夫行太常博士權員外郎劉　押

中散大夫行員外郎李

宣威將軍郎中耶律

侍　　郎

中奉大夫禮部尚書兼翰林學士承旨知制誥修國史王

右上截

院衆列名

興師法嗣昇公長老

淨公長老

晏公長老

右下截右半第一列

慶祥無極縣清涼院廣佺

門人

慶▢蒲陰縣廣福院廣昭

道芳　廣義　廣遷

道福　廣澄　廣欽

道辯　廣遠

道壽　廣謹

道鑒　廣順

道普　廣遇

道宣　廣因

廣嚴　龎全

廣定

右下截右半第二列

院子菜園墳地一段

東至崖西至李三翁南至分水北至分水　和元施到莊南

約一里山荒地一缺下東至分水西至劉安南至分水北至分

水認青苗貳畝

本村維那頭

進義副尉董立　進義副尉董冠　進義副尉王潤　和
福　蘇平　李十　李寬　劉安　劉興　邳牙推　王
立　董益　趙德　李岳　劉澄　□汶　邳昌
□家莊
進義副尉楊元男楊五郎　進義副尉楊玘　宋佺　王
禮　宋安　楊興　宋慶　宋興　李讓　宋進　李淵
宋定

普照院牒并記

廣二尺四寸上截高一尺二寸二分刻牒大小十三行行字不等下截高三尺四寸刻記二十四行行三十七至四十字不一字徑八分正書在行唐東十二里南莊村

尚書禮部牒 字徑二寸

據真定府□□□萬壽禪寺剃度僧子欽子完

元平告爲行

唐縣玉山鄉使南庄村佛堂一所自來

別無名額已納訖合

着錢數請買普照禪院名額

勘會是實合行出給者 此四行字徑五分

普照禪

院名額 此二行字徑二寸五分

大定叁年□月□日令史向昇押主事安假

權郭 此行字徑五分

奉直大夫行太常博士權員外郎劉

金大定五年三月五日

中憲大夫行貟外郎李

宣威將軍郎中耶律

侍

郎以上四行字廣一寸五分

中奉大夫禮部尚書兼翰林學士承旨知制誥修國史王行此

擠寫長一尺七分廣二寸三分

右上截

大金國河北西路真定府行唐縣玉山鄉使南莊村

普照禪院碑記

竊聞氣肇顯於陰陽形始分於天地槖籥乎一化甄陶乎萬

類三才辯而日月明五穀熟而民人育後别九州以齊七政

昔茅草王之後經數十刼至於淨梵王淨梵王之子寔曰能

仁生而足如因遊四者之門憫見多劫之苦故行大乘利他
之行也添性海之波□廓法界之疆域非二三之乘也行邀
演法立數萬之正文入聖超凡顯百千之妙頌視之莫識其
指歸挹之罕測其涯際大哀曠濟拔滯溺之沉流一極悲心
拯昏迷之失性闡大教於十方證金身於丈六□紹於金輪
王超四大而高視既證於如來體過十地以居尊其教也從
之者不迷於六□之中□□者脫苦於三塗之下鷲巖西峙
象駕東驅皆欲速成四德趣樂土之园猷早淨六根□□□
之□□當周穆王即位五十二載仲春十有五日酬因既畢
返本還原應波旬而命卒人天無不悲泣哀哉哀哉佛之去

也本死而不亡則無來無去不生不滅也然經河沙之劫有功德之大矣哉不可稱而不可量不可拘而不可約愈遠愈光致小大而無思不服也後至孝明帝永平七年間夢佛於殿庭興寤而論曰蓋化身而豈可罔哉故一王信心比屋好善而後而今其行不朽矣有其經論也紀諸佛降靈之際傳其相貌也感率土懷敬於心東流震旦幾四千年傳習教之久矣

今皇帝開法請之教原暢佛慧之園略致大邦畏而小邦懷遠者來而近者悅澤被四海仁及草木休風翔於八表美道奉於三無明囗門之目槼四聡之德遂使群生向善龢經論

四千餘軸歷年永保同天地長久之美致內平而外成得冂清而海晏莫不從善教而至焉故偏行

覃恩立此以爲普照禪院爲名額豈曰小補哉感十方信士傾心而向魏首而觀令生於敬仰免有於諸謗者也此間皆在家孝於二親歸寺崇於三寶其寺者先去九墳精藍後建東枕古河彎環浸挾龍之岫西連遠墅依俙接王母之峯南及所屬之縣号曰行唐舊城仍在廟藏　五嶽之尊古跡而來時越千齡之數北附卧龍之崗飛雲茂靄上連峩嶪之山喬木多生下接肥濃之地如此四達之境可拭目而觀之矣今也崛興妙會之緣皆使瞻依之樂故銘碑論古立石談

令致永永而不朽哉

大定五年三月蓂生五葉立石　　進士李邦彥撰

仇之用書　李乂刊石

住持沙門僧子欽同住持僧子完同住持僧元平　門

人僧義宣　義圓　義通　村衆維那頭等姓名如

後　一貫五戒　張小大　戎小大　趙小二　趙二

公　乔小大　楊郎　董三哥解大哥解二哥甄元張

明張貴張廉

馬鞍山慧聚寺僧圓拱碑銘

高六尺廣二尺九寸二十四行行五十六字字徑八分行書在涿州清涼寺

馬鞍山通妙大師之碑 篆額

大金中都馬鞍山慧聚寺第五代門嗣通妙大師塔碑銘并序

奉政大夫充翰林修撰同知　制誥蔡珪撰

通議大夫守吏部尚書廣陵郡侯高衎書并篆額

昔普賢老人在遼中葉居燕之馬鞍山得梁誌公式本於異人之手宣揚圓持道著遠近緣法之廣度衆萬億是爲茲山之第一祖其意蓋欲提挈羣生同入佛地雖草木之微霑我法雨無不承恩力者於是四方之人皆以鞍山爲真歸依處

如禪之宗曹溪教之祖天台餘莫及馬普賢既没遼主命以
戒本付其上足窺師俾嗣傳之至通妙大師四傳矣其師承
淵源如此則其人可知已師諱圓拱字德明姓蘇氏世家范
陽之西馮里幼有至性不喜俗閒居每求出家父母族黨愛
之不即許稍長懇懇不已竟依智度寺保上人執弟子礼年
二十以明經受具足戒既而一瓶一鉢去之雲中居方廣大
經講肆者五年研賾奥義為衆稱服業成而歸西州道人有
易東之歎馬天會中數夏講於此山寶峰院大參韓瀋公昉
偶至其所聞師法音歎未曾有明日邀師飯于安集寺右僧
録延洪祥師時亦在馬韓公欲師與祥商搉宗旨師以晚進

退讓再四不得已從之揮塵終日聽者忘倦二公喜曰之子才辯冠三學矣韓公它日過祐國佛覺大禪師譽師之能因曰融通禪教不滯不拘圭峰吾不得而見之得見斯人足矣自尔名振京師左僧録覺山方師聞之引致座下深承印可學徒質問疑義者每令就師剖析之聲實日彰應者千里久之復趍鞍山第三代傳戒敏師會中以師礼事之敏知師法器乃於化度精舍集兩街耆宿俾師升堂演法為經筵師繼居開泰華嚴等寺又往来咸平會甯之間作人天眼施大利益弟四代傳戒文悟銖師以師名德次當補處每分半座待之天德五年春銖告老命師嗣世且召其兄香林柔禪師使

為證明傳授之際作大佛事者六日瑞光煥發道俗驚異以
為冥契諸聖感應之祥師所至之處衆從之者常數千指雖
舍宇牢落初無所擇少焉廢者復壞者完齋魚粥鼓用度需
然人方傾仰則捨之而去矣正隆初師以既老且倦徇少府
監金吾李侯常之請得福勝院居之地因人興遂成名刹已
而以院事授其門人宣徽大德行遠燕處超然退藏於密盡
捨所有分施諸方餘波之廣逮及孤貧悉無遺者大定格行
凡經業得度者許改受服号故人賓客同請命于有司得通
妙師名且製紫方袍奉之師笑曰吾無心欲此口以無心受
之於吾何有哉人益服其高焉三年春正月示疾自謂時至

召行遠等喻以世緣囑之後事二十八日旣夕澡身潔衣而
逝世壽六十二僧夏四十二專講授者二十年主戒法者十
年平生所居道場無慮五十所傳法稟受分爲人師者蓋百
餘人而行遠者爲其上首火化之日送者悲慕巷無居人是
年四月十三日樹塔葬于涿州之東清涼院從遺命也旣葬
遠等以謂山門諸祖世有豐碑以昭懿行垂之無窮乃礱石
塔下以文來告珪珪旣叙其事以五字偈爲之銘曰

稽首通妙師　具足菩薩行　義天星炳炳　學海波洋
洋　能仁道能圍　是爲真龍象　後身維摩詰　時現
宰官身　諦觀法王法　一心生大歡喜　神交默相契

揚謦乃四馳　三乘有津梁　學者所依怙　度歲六十
二　度人數無邊　水月鏡口中　無生亦無滅　金碧
嚴塔廟　灰散四山頭　於師涅槃後　一毫無損益
何況碑之石　刻此文字空　大衆悉當知　於此有一
事　衆生去佛遠　信心漸亦微　見師窣堵波　因敬
生悟入　与師利物意　自謂無所别　欲觀是碑者
當作如是觀
大定五年三月望日門人提點鞍山智度兩寺宣徽大德
賜紫沙門行遠立
石經寺僧義蔵刻

開元寺重修圓照塔記

高七尺八寸四分廣三尺五寸二十八行行七十五字字徑一寸正書在邢臺

重修圓照塔記 篆額

大金邢州開元寺重修圓照塔記

文林郎行沃州贊皇縣主簿兼縣尉劉仲尹撰

襄國醫學博士張天穌書丹

安陽閻宏篆額

鵒水祖孝恭任邑馮源廣同刊 以上皆在第二行

道以濟物爲功教以遵俗爲要嗟虖浮屠氏之教施之於世

其所以建大功德作大因緣警厲群心鼓揚諸灋偉矣哉宏

闕 金大定五年八月十七日

開方便之門廣闢圓通之路津梁庶彙普逃色幻之空軌躅
群邪共入寶花之妙易苦海爲甘露變炎刦於青蓮雖曰爲
善不同要之乎同歸於治則又焉得謂之無補於教化也歟
夫其教之興也肇自周昭王時按古今述異記云當是時也
國有瑞氣洞貫丹霄周太史蘇繇陳於王曰西域當有聖人
生其教千載之後則入於中國矣而後東漢永平間歲在甲
子果有金人形於帝夢帝意感異因傅毅王遵之言明帝遂
加篤信遣使天竺求索遺像及諸梵法至月支而遇藤蘭輩
因以迎歸加之敷譯其法遂著自兹而後東漸於海矣迨至
梁唐枝派愈熾武帝則大通季間分朝之暇數幸同泰躬升

灋座爲四部衆説金字摩訶般若經義太宗則貞觀年間下詔爲戰陣處崇立閣寺仍命虞世南李伯藥褚遂良岑文本顔師古許敬宗朱子奢等六人分爲碑銘以至四方風動競廣福田交搆蓮宮聚爲寳塔塔之爲説也以佛經論之則與佛偕興梵音云窣堵波其義蓋言其高顯今舉其大者而言之阿育起於白馬之中則見之於釋論澄觀立於清淮之上則得之於儒書論其所以大意則不過使一切具瞻共生正信想象兮于聖音容之所現恍惚兮諸天威神之所移較之功力則不爲不多矣今邢州開元寺大圓照塔者斯塔之剏也寺僧相傳及殘碑所紀大略云有僧文籍鄗謗號之曰皮

裘道者大縣據實而言之也衡漳之間一人而已自定武踰恒山擁徒而南道過於邢時有文殊院主法僧明則捻習道者之戒行乃白於伊徒曰必欲求功德主假道力以終事捨斯人而奚擇哉乃率其徒以塔緣恭請於道者道者乃揚眉竪拂而言曰汝豈不晤金剛經云若人以音聲求我若人以色見我是人行邪道不能見如來汝何誘我以有相之事乎明則徐應之曰不然道者豈不欲推惠心於塵劫假妙手於法輪哉道者亦將以有相爲有乎道者喜其通慧因諾其請駐錫而爲之立緣然猶罄力殫誠始自寶元至於嘉祐積有年矣方見涯涘而後至和紀元間爲風雨摧圮柱棟不支幾

至敢撓有主僧捿韞者雖欲繕葺自相緣輕適請普賢院講
經沙門師安及廣平郡律師用實者仝力贊成至嘉祐七年
大緣復集工像方完塔之初詹以泥金斗帳貯以大聖尊儀
故塔之傍名曰大聖宋元豐三年而刻石焉大觀三祀秋八
月己亥宋詔復改名曰圓照爾後政遷俗變屬宋之殘廢易
緇衣崇尚黃冠法道淪夷龍門凋瘵而塔焉能獨固哉迨自
我國家啓運之初化行代虐道契無爲雖寺僧稍稍復集而
塔之僅存者獨有其遺基敗棟而已率皆赤白漫漶詹甍崩
漏其何以稱萬目之觀哉噫嘻法緣廢興亦有陰數玆者宣
公上人心觀玲瓏慧根明澈洞六法之淵源精五門之旨趣

深恐道緣輕墜聖法難崇而乃發布金之至願攄求寶之堅誠載集良工一新勝事莫不文塼墄獸勢奪妙高紺瓦鋪蓮様模兜率跨鶯極於天際倚櫨栱於雲間輪相搖金拔崇朝之海日鈴音碎玉撼永晝之松風恍矣神功寄之塵境可謂繪染竭弍時之妙裝嚴極四海之妍夜梵起於層稜聲聞三界晨香泛於口級芬動九天應使神物護持靈心顧諟而又鵲巖西揖接太行萬仞之秋鵠水東流顯襄國四平之勝南望乎悳陽之故墟北瞰乎栢林之舊跡一方雄觀千劫聖緣落成之日士庶駢羅香花散雨師復念其塔之載修今已三數逦逓視而嘆曰若不礲貞石以識其始末則何以永傳於

後哉因求文於士夫之輩於斯之際下走方以職事處沃之屬寓跡穆壇雖沃之與邢其封相接而聞師之行而未覿師之法觀何其偶耳而適以家府自沃之鄗邑移宰唐山以事趍州而暇日好談空多與僧流接因與師有舊邂逅掛及俗累因舉下走而言之無何數月之間則塔緣告畢師亦不揣其孤陋獨以其半面之私廼見祝於斯文辭之再三義不獲已今勉強敘其歲時之實其於發揚妙理微美大緣斯所謂圓覺經云若人以思惟心測量圓覺妙旨是由舉螢火而焚須弥山耳識亦不免於譏者請焉因復以俚語而為之銘曰

昔在西域　挺生聖人　智謝五蘊　慧逃六塵　足履

覺岸　舌推法輪　引物歸正　化俗即真　千載而後
教始東至　行之如流　歸者如市　象形旃檀　神顯舍
利　使諸衆生　享此福事　玆者宣公　寶塔是崇　資
以道力　假之神功　彫鏤竭巧　高虛甦空　是穽堵波
與法俱洪　陵谷可變　江湖可窮　刧火飛烈　而確乎
處中（此行低五格起）
大定五年歲次乙酉八月丁丑朔十七日癸巳邢州開元
寺東石壁院重修塔功德主管内都僧正特授廣明大德
傳戒講經律論沙門　洪宣
儒林郎安國軍節度判官兼觀察判官邊　元

鼎（此行首空十三格行間展格末二字與上一行洪宣字齊）

信武將軍安國軍節度副使兼邢州管內觀察副使

蕭　蒲速（此行首空十二格餘同上）

宣威將軍同知安國軍節度使兼邢州管內觀察使

事上騎都尉金源縣開國子食邑五百戶完顏（行首空格）

（同上末顏字與上行蕭字齊）

金吾衛上將軍安國軍節度使兼邢州管內觀察使上

護軍彭城郡開國侯食邑一千戶食實封一百戶唐括

孛骨的（行首空十一格末與上四行齊）

同勸緣弥勒院管勾塔主僧　祖靖立石（此行在沙門洪宣下）

空一格起

普濟院牒并題名

石連額高四尺四寸五分廣二尺三寸上截牒十三行行字不一下截題名偏左三行偏右六行字徑八分正書

勑賜普濟之院正書徑三寸餘行字

尚書禮部牒字徑二寸

尚書户部差委京兆府發責所據同州澄城縣甘泉鄉永內社住佛堂昆惠秀文彥定應連名狀告見住佛堂自來別無名額已納訖合着錢壹伯貫文之立普濟院名額勘會是實須合給賜者字徑四分

㩀奉

勑可特賜普濟院㩀至准

〔印〕大定八年五月初九日

勅故牒 字徑寸餘至二寸餘不一

大定四年十月二十七日令史向昇 押 主事關權馮 押

字徑四分

奉議大夫行太常博士權員外郎劉 押

中散大夫行員外郎李

宣威將軍郎中耶律

侍 郎

通奉大夫禮部尚書兼翰林學士承旨 闕下

以上在上截

承信校尉行同州澄城縣尉飛騎尉杜

承奉郎行同州澄城縣主簿飛騎尉賜緋魚袋楊

敦信校尉行同州澄城縣令飛騎尉耶律

以上在下截偏左

祖師殁故尼　了琭　小師　法賢　法遠　法立

殁故　惠濟　惠江　惠潭　惠秀　道沂

道學　道雲　文佺　文顒　文彥

住持比丘尼　定應　智通　雲愈

大定八年五月初九日立牌　石匠党　其

本社邑衆等程万　李安　王異　孫興　張思忠

以上在下

裁偏右

董儀造石香炉記

高六寸餘廣三寸八分六行行十字字徑五六分正書在唐縣西太羊店三官廟

西大口口口

伏為特發願心口

五道廟内口口造石香炉壹座永為供口口養

時大定八年壬戌月　日

謹献維那頭董儀口

金大定八年九月

白士嚴墳礦記

高一尺六寸八面廣三寸餘與二寸餘相間記六面四行三行又第七面二行行十六字題名二行又末一面三行字均徑六分正書在良鄉劉李村天仙廟

大金国中都大興府良鄉縣金山鄉刘李里白士嚴礦記

竊聞五行之内金乃爲先萬物之中人實最貴惟公姓白諱士嚴家世大興府良鄉縣口山鄉刘李里久居人也父𣏌公崇祖父口口推孝悌之誠生而精粹長自聰明性口志慇射恩負奇機謀異衆舉錯絕倫積口化悪輸財濟貧誦持佛教克敬常存以口口門辞難未曾非彛罔蹈非禮勿循如口口未口多能不可備記公前娶祖氏既没口口李氏當里人也能

奉姻親克供祭祀□家以儉德訓子以義方可揚清潔之名
□□年八十有六卒於大定八年十月廿□□□遷葬於西
北之新墳焉公每治生之□□□惟寅寒暑不避自勞於己
悅使其□□□□圃不廢耕桑未嘗奢侈畢至三闕六字之所
聞見也有妹弟三人有□□各適名家有子三人有孫子三人有孫
女□□□孝思不□善繼惟次子　整奉爲□□□考思□
其恩命□淵再三爲之僕自□不能計無可託強勉成文豈肯
以虛飾□詞□撮其事以摭實而言也庶使後嗣一覽而可
知也用立名碣以祈多福可以功垂廣傳名播無窮聊紀其
事云爾

有妹弟三人　長趙　次刘　又次孫　有女一人大姐

有子三人　長子故天卣　妻張氏次子整　妻孟氏

又次子瓊　妻趙氏　有孫子三氏　長初孫

妻婁氏次口口

卣孫有孫女三人　長揚師姑係李氏次壽哥又次春哥

旹大定八年歲次戊子癸亥月癸酉口坤時次子整特建

弟瓊同建

竹林寺僧善照碑銘

高二尺六寸三分廣一尺七寸八分二十六行行三十九字字徑七分正書在

中都竹林禪寺堂頭懷鑑禪師碑銘

中議大夫中都路都轉運副使上騎都尉武威縣開國子食邑五百戶賜紫金魚袋賈少冲撰

師濬州章義人也姓馬氏法諱善照字懷鑑幼而聰悟長而恬澹志慕釋氏父母不許强爲之娶季十有九適去圓山欲礼宗主禪師爲師其於逆次夜夢入海得一七寶小山玲瓏奇秀宗主聞而異之因命更名佛寶季廿有二復歸舊里時以皇統普恩受具後再詣圓山宗主師謂曰東京有佛曰圓

金大定九年三月

證和尚大振宗風汝往師之師然其言乃詣惠安投誠掛塔
晝夜咨參雖未超證已得正脩行路時廣慧通理禪師初爲
立僧以師爲侍者嘗謂左右曰此子將爲吾家大法器也及
廣慧之游方也師振衣而從之至南京慧林廣慧與定書記
口次定以文字數冊問廣慧此是多少廣慧曰這賊師聞之
忽有省處及抵趙家山廣慧普訓學衆一一叩擊較其所見
優劣師探索其妙忘寢食者七日忽於中夜靈機曠發爾後
每於室中辭鋒不可犯皇統四季　太皇妃暨諸　貴戚同
疏請廣慧於北京松林禪院開堂師服勞左右未嘗少息聲
譽已振及廣慧之雲峯一日師入室廣慧舉嚴陽尊者一物

不將來底話師言下大悟超然獨脫和底踢翻更無纖月乃
有頌曰心法雙忘一性幽□然超卓不同流當陽坐斷千差
路舒卷縱橫得自由自茲心始靈光現前湛湛不復間斷廣
慧喟然歎曰□哉若人學道之衆無不拳拳至正隆五載廣
慧退堂於竹林師爲□僧次歲公卿大夫曁諸紫褐同踵請
開堂是日觀者如堵不可勝數但聞師子一吼群獸駭然四
方學道之士聞之輻湊衆嘗半千贊□之士日盈方丈且廣
慧通理禪師乃人天一代大宗師也師爲嗣□家風愈振至
大定戊子歲特建海會寮一位罄己所有以畢其功至六月
倏然遁去衆不及追時方暑雨弗克遠邁且遨遊乎□山易

水之間漁陽郡侯賢士大夫暨禪教高士懇請住雙峯重興院至於再三師不得已遂住焉至中冬初三日因疾中夜召知事付囑道具訖乃湯沐更衣枕肱而逝迨一七日顏色如生火後有齒清白不灰舍利可掬俗壽四十有八僧臘廿有六以次年三月窆於雙峯院之西南隅噫師之生也偉矣哉至於得衆若獨有大若虛晦而明微而著其於佛祖之道得其髓者也衆欲廣其法施於無窮故申明陳辭俾刊之茲碑爲之銘曰

達磨西來　面壁何久　一旦西歸　隻履不朽　知音其誰　懷鑑禪師　竹林提唱　十載爲期　法音一震

霆激電馳　佛光一照　雲開霧披　四方高士　聞之披靡　臨際一宗　於斯爲美　嗟呼吾師　何去之速　音容雖寂　清光在目　聲滿寰區　法無嗣續　靈骨依然　埋之空谷　吾師之道　雖不在言　銘之琬國　傳所不傳

維大金大定九年歲次己丑三月廿三日

院主　善榮　山主沙門　□本　建

銘中法無嗣續句誤刊清光在目後來改正者年月一行日字下空四格後人妄加九年歲三字

大明院額牒

高三尺一寸廣二尺四寸上截十一行下截之末年月一行字體大小真行字數多寡均不一在淶水累子村本寺

尚書禮部　牒（字徑二寸）

易州淶水縣累子村院僧□□狀告本院自來別無名額已納訖□□錢數□□院名□會是實須□□□者（二行字徑六分）

條奉

勅可特賜大明院條到准

勅故牒（此三行字徑一寸五分）

大定叁年正月貳拾柒日令史向昇　主事安（此行字徑六分）

中憲大夫行員外郎李

金大定十年

郎中

侍郎

此三行字徑一寸六七分

正奉大夫禮部尚書兼翰林學士承旨知制誥修國史王

此行擠寫橫廣二寸四分

大定十年村人同口三門

字徑一寸

大覺院碑

高連額四尺五寸廣一尺九寸二十三行行五十字字徑六分正書在固安楮林村

敕賜大覺院碑篆額

大金涿州固安縣楮林大覺院之碑

石經寺宗論義梵學沙門　義藏　撰

石經寺僧道煦書刻

□□覺□□將以覺悟群生也生於西土崑崙南岫香醉山之陽殁向千餘年金山玉毫之容洪文訓詁之藉爰發葱河化行諸夏□□九域西及流沙東漸于海跨三韓極六戎綿亘山川皆煙霞禪窟練若櫛比連接刹又名僧間出其所眀

金大定十二年五月十日

道有經書數千卷皆清心釋累口要空有兼遣之宗好仁惡
殺持心蠲弊崇善為行古昔以来賢達君子刻意尚行故相
宇文公並中謂三家之聚環堵之室一口之地香火存焉而
况于稠人廣衆華嶋之區乎涿郡固安南二舍許厰田豐腴
物産琛麗名桰林者以其前代呼桰㕁為越州口口口因植
木而名之于以見乎風俗敦教而従化也有梵宇一區前古
所立為民間請福地考叢石刻旌幢乃遼景福元年紀孫口
口口耆艾之所同建也鐫其佛書所云尊勝明言以追塵影
之力者唐李太白曰天下所立兹幢多臨于閬闠閭閻旗亭
喧闐湫隘口口口口口口水口口有所益唐帝又詔移諸寳

坊俾龍象興嗟仰瞻法印從来尚矣咸雍三年鎔範鑄鐘雷
隱疊閣可以□□□□□□□□□緫輪輟若厥功惟休
不曰壯哉
□□□□□□□□□趙□□等闔墅重修後堂海陵貞元初
里人周彥興等重修前堂像設二季李孝忠一已命工圖繪
後堂晝像□乖起□□□垣以至廐庫食厨回廊戶錫伽
藍神宇器用完備廪室霈然正隆末年我
應□□□□□□□仁德聖孝皇帝陛下自華表　龍飛撫
安兆庶首以梵宫仙府崇奉為心量出少貲以助　經費名
于不名為佛□□□□□□□□□大定四年首座道堅投

撤于春官以院額為請春官尚書翰林學士承　旨太原郡
侯王競生曹決事製佛□□□勰而意合者取便而從所
欲　勅可為大覺院故曰將以覺悟於群生也妙理司南於
是乎在六年刱釋迦太子殿七□□□□周□□□特建內藏
寶函金格工侔龍宮其道日圓其利代博若非揚懿于金石
以垂不朽卒不白天下後世無以發後人□□□□者□□
□十□年前陪從故山禪師坦公嘗游茲刹見諸夙德詵詵
為道隨喜稱善于今未忘斬新如昨日事宋東坡先生高□
有云□□□律講誦其書崇飾塔廟雖吾佛之化行其亦係
乎人之行止理必而然乃作是詩

口皇覺口口群夢故　群夢雖昏覺爲用故　覺若不
施夢爲縱故　若微覺力愚夢重故　覺從它求爲衆
共故　爲從口覺口口種故　爲是先覺以言動故
爲當後覺能博綜故　謂一覺多一能統故　謂多覺
一同力控故　口口口思口口善故　因大覺名金石
頌故　重徵覺義警尔衆故　覺後人兮同雷諷故
昔大定口口年歲次壬辰五月己巳朔十日丙辰時
建
口座講經沙門　道聖立石　同立石講經沙門　道琳
同立石周彥興妻孟氏　同立石傅德興妻高氏

檀山大覺禪院記

連額高四尺六寸廣二尺十八行行四十字字徑一寸正書在淶水西二十里

檀山十方大覺院記　篆額

淶水縣檀山十方大覺禪院之記

距淶川之西十七八里號檀山者北望嶄然列屏特起比龍蟠虎抱巖腹圍拚八達中關□明□毗有佛屋二□初京師大昊天寺□□師駐策於茲雷□之經為人天眼久而化去維昔空山□□□水居□□於□汲□□□□或有議曰莫若平田□□□□之區得以晨夕瞻依便□香火之奉不□□乎經始於比屋之南□林深□之下以曆之時耆老□

金大定十二年八月

□等四十餘人□□狀踈□□□□□□大□□□□□師
□□□□□主□□同□并連北山□□□□刱□迎之□
□□□□□□□師□至□□□□□□□□□營□□□
□□□□室四周□□□□□□井闢疏圃□置□□水□
□□田□□□□□□□□既足□□□故□□□□有林□
□□□□□□古昔以來□□□門林□□□□□□□□
□□□□□以□□□□大定□□□□佛宇入□□名□
師□比邱惠性投□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□至也初鄉
老□□□□□□□□□□主不許度□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□之區園□□之□□
□□□□言論之夫出家之流以□□爲心以□□爲□□
□□□□積厚者流光以道□於人心而□□□□□□□
院門肅清始終如一或□□□□□□□□乎哉□或長與
□衆陪堂□無唯諾此寔□□□□□而行之禪師春秋六
十有□□□□□□力□□□□□明高□□致檀信上首
王祿宋公□趙□□□天□鳳鍾崇言□□□□□□□□
□□□□而論曰吾□□□其多矣□□□□矣皆□□□
□家傳□□日銷月鑠烏有□□□□山□□□□□方□
□□一□□□□□□□□尚者□□□□□石□不白天

下後世將恐□□□□□□□□□□□□□無不□□爲
之記

大定十二年八月□□日